

اسوۃ ابراہیمی

سید جلال الدین عمری

مدیر محترم مولانا سید جلال الدین عمری مدظلہ العالی ہر سال مسجد اشاعت اسلام (مرکز جماعت اسلامی ہند، نئی دہلی) میں عیدین کے خطبے دیتے ہیں، جنہیں سننے کے لیے لوگ قریب اور دور سے بہت بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں عید الاضحیٰ کے موقع پر دیے گئے بعض خطبات کے منتخب حصے یہاں مرتب کر کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ (معاون مدیر)

قرآن مجید میں پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیا ہے۔ مختلف پہلوؤں سے ان کی بڑائی اور عظمت، ان کی دعوت و تبلیغ اور ان کے دلائل، ان کی سعی و جہد اور ان کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی حیات طیبہ کے چار پہلوؤں کو قرآن نے خوب نمایاں کیا ہے۔

۱۔ حنیفیت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ وہ توحید خالص کے علم بردار تھے۔ ہر شائبہ شرک سے ان کا دامن پاک تھا۔ وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جس میں ان کا باپ خود شرک کا علم بردار اور پروہت تھا اور پوری ریاست اور پورا علاقہ شرک میں مبتلا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو مختلف پہلوؤں سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تنہا چلانے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی

شریک نہیں ہے۔ اگر آدمی اس کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ ایک رات حضرت ابراہیمؑ نے ایک ستارہ دیکھا۔ ستارے تو وہ ہمیشہ دیکھتے ہی تھے، لیکن غالباً وہ ایسا ستارہ تھا جس کی ان کی قوم پرستش کرتی تھی۔ حضرت ابراہیمؑ کی قوم ستارہ پرست تھی اور اس کے نام سے اس نے بت بھی بنارکھے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ انھوں نے ستارہ دیکھا تو اپنی قوم سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی میرا رب ہے۔ ظاہر ہے، حضرت ابراہیمؑ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، لیکن شرک قوم کو سمجھانے کے لیے انھوں نے کہا کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو، شاید وہی میرا بھی رب ہے، پھر جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا: لا اُحِبُّ الْاَفْلَہِیْنِ۔ (میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا) یعنی یہ خدا نہیں ہو سکتا اور میں اس کی پرستش نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ خدا تو وہ ہے جو اس کو روشنی عطا کرتا ہے اور اس کی روشنی ختم بھی کر دیتا ہے۔ خدا تو وہ ہوگا جس پر کسی کا حکم نہ چلے، یہاں تو صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اس پر کسی دوسرے کا حکم چل رہا ہے، پھر وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور کیسے میں اپنا دل اس سے جوڑ سکتا ہوں؟ پھر اس کے بعد کسی وقت انھوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ ہو سکتا ہے وہ چودھویں رات کا چاند رہا ہو، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ یہ زمین کو روشن کر رہا ہے، کوئی ستارہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ یہ ہے میرا رب۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انھوں نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے تو میں بھٹک جاؤں گا۔ میرا رب تو کوئی اور ہے۔ میں چاند کو رب نہیں مان سکتا۔ اس لیے کہ کس شان کے ساتھ یہ طلوع ہوا، مگر کچھ دیر کے بعد غروب ہو گیا۔ پھر بعد میں کسی وقت انھوں نے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا تو سورج کو دیکھ کر کہا کہ یہ ہے خدا۔ سورج دیوتا کی وہاں پہلے سے پرستش ہو رہی تھی۔ انھوں نے کہا: یہ سب سے بڑا خدا ہے، اس کی روشنی کے سامنے ہر روشنی مدغم پڑ جاتی ہے۔ مگر جب شام کو وہ بھی غروب ہو گیا تو انھوں نے کہا کہ اس پر بھی کسی کا حکم چل رہا ہے، یہ بھی کسی کے حکم کا پابند ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، ساری دنیا اس سے فیض اٹھا رہی ہے، واقعی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اس کے سامنے

سب کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی کسی کے حکم کا پابند ہے، اس کے بعد انھوں نے کہا:

إِنْسِي وَجْهِي لَلَّذِي فَطَرَنِي
الْأَرْضَ وَالْأَرْضَ خَيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ (الانعام: ۷۹)

میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا
ہے جو زمین و آسمان کی خالق ہے اور میں
شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

یہ ستارے اور سیارے جن کو تم خدا سمجھ رہے ہو، ان کا بھی خالق اللہ ہی ہے۔
وہی زمین اور آسمانوں کا بھی خالق ہے، اس کی طرف میں متوجہ ہو گیا ہوں۔ اگر کوئی شخص
کسی اور کو خدا مانتا اور اس کی عبادت کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، اس لیے میرا رخ تو صرف
اس کی طرف ہو گیا ہے اور اس معاملے میں، میں بالکل یکسو ہوں۔ اس معاملے میں
میرے اندر کوئی کمزوری نہ دیکھو گے کہ کبھی کسی اور کو خدا مان لوں، یا کسی اور کی محبت
میرے دل میں گھر کر جائے، یا کسی دوسرے کی پرستش کرنے لگوں۔ نہیں۔ میں بالکل
حنیف ہوں، یکسو ہوں، جب کہ تم سب لوگ شرک میں مبتلا ہو۔ تم نے ایک خدا کی جگہ
ہزاروں خدا بنائے ہیں، اس لیے میں تم سے الگ ہو رہا ہوں۔ جن کو تم پوجتے ہو ان
سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ذرا سوچو، ایک ایسی قوم میں جو ستارہ پرست ہے، ستاروں،
سیاروں، چاند اور سورج کو خدا مان رہی ہے، ان کے بُت بنا رہی ہے اور ان کی پوجا
کر رہی ہے، ایک شخص تنہا اس کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ یہ ستارے،
یہ چاند، یہ سورج، کیا یہ سب خدا ہو سکتے ہیں؟ ان پر تو کسی اور کی حکومت ہے! میں
تمہارے خداؤں سے براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی
خصوصیت یہ ہے کہ وہ شرک سے بے زار اور توحید کے علم بردار تھے۔ ہر جگہ انھوں نے
کہا کہ دیکھو، خدا ایک ہی ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی
ایسی ہستی نہیں ہے جس کی آدمی عبادت کرے، جس کے آگے سر جھکائے اور جسے خدائی
کا مقام عطا کرے۔

۲- سراپا اطاعت

دوسری خصوصیت حضرت ابراہیمؑ کی یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کے فرماں بردار تھے، وہ خدا کو صرف مان ہی نہیں رہے تھے، بلکہ اس کے آگے جھک گئے تھے اور اس کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ قرآن ان کی یہ خصوصیت بتاتا ہے کہ وہ صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ میں مشرک نہیں ہوں، مومن ہوں، خدا کو ایک مانتا ہوں، بلکہ اس کے ہر حکم پر جھکنے والے تھے، کہا:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (البقرة: ۱۳۱)
 (یعنی کسی بچکچاہٹ اور تردد کے) اس نے کہا کہ:
 میں جھک گیا اللہ رب العالمین کے سامنے۔

یہ ہے دین کی روح اور اس کی جان کہ اللہ کے حکم کے سامنے آدمی اپنا سر جھکا دے اور اپنی پیشانی ٹیک دے۔ اس کا رب جس کام کا حکم دے اس کے کرنے پر آمادہ ہو جائے اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہے۔

اب آگے دیکھیے کہ اللہ کے حکم سے خاتمہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا کام انجام پا رہا ہے۔ ساری دنیا کے لیے یہ توحید کا مرکز بننے والا ہے۔ اس تصور ہی سے آدمی کا سر اونچا ہو جائے گا کہ خدا نے ہمیں کتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ ہم جس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے توحید کا مرکز بن جائے گا! لیکن تعمیر کرنے والوں میں غرور اور بڑائی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ وہ یہ دعا کر رہے ہیں:

رَبَّنَا قَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
 اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرمائے تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرماں بردار بنالے اور ہماری جو اولاد آگے آئے، اس میں بھی ایک امت مسلمہ برپا کرو گے۔
 (البقرة: ۱۲۷-۱۲۸)

یہ فرماں برداری کیا ہے؟ یہی اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے بیٹے کے طلق پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس موقع پر قرآن میں ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ یہ تھے: "فَلَمَّا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا وَلَّمْنَا لِلْحَبِیْنِ" (باپ بیٹے جب جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا) باپ نے کہا: بیٹے! مجھے اللہ کی طرف سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اس کی راہ میں تمہیں ذبح کر دوں، بیٹے نے کہا: اللہ کا حکم ہے تو اس پر عمل کیجیے، میں گھبراؤں گا نہیں، اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، چنانچہ باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے۔ باپ کا چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو جانا اور بیٹے کا پیشانی کے بل لیٹ جانا قرآن نے اس کو "أَسْلَمْنَا" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی دونوں ہمارے حکم کے آگے جھک گئے۔ یہ ہے اسلام!

۳- دعوتی جدوجہد

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری خصوصیت ان کی دعوتی تنگ دود اور جدوجہد ہے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد انھوں نے اپنے باپ کو بڑی دل سوزی، محبت اور ملامت کے ساتھ سمجھانے اور راہ حق پر لانے کی کوشش کی۔ اپنی قوم کے سامنے بھی بار بار مختلف انداز سے دعوت توحید پیش کی اور شرک کی غیر معقولیت واضح کی۔ وہ عراق سے شام، فلسطین، حجاز جہاں بھی پہنچے، اسی دعوت کو لے کر پہنچے۔ قرآن نے مختلف انبیاء کی جو دعوتی سرگزشت بیان کی ہے ان میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بہت نمایاں ہے۔ اس میں راہ دعوت میں کام کرنے والوں کے لیے عبرت و نصیحت کے بہت سے پہلو ہیں۔

۴- قربانی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی خصوصیت اپنے مقصد کے لیے ان کی قربانیاں ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ قربانی کا تصور ابھرتا ہے۔ ان کی زندگی سراسر قربانی کی زندگی تھی۔ انھوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی۔ قربانی یوں تو بہت سے لوگ دیتے ہیں، بعض محض اپنے فائدے کے لیے اور بعض بیوی بچوں کے فائدے کے لیے، اس

کے علاوہ دیگر فائدے بھی پیش نظر ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیمؑ نے جو قربانی دی تھی وہ صرف اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے تھی، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ان کے پیش نظر نہیں تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے وہ ستارہ پرست قوم تھی، وہ سورج، چاند اور ستاروں سیاروں کی پرستش کرتی تھی۔ اس نے ان کے بت بنا رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے، اس میں ان کا باپ اس وقت کا پنڈت اور مہنت تھا۔ وہ چاہتے تو بڑے اطمینان کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انھوں نے باپ اور قوم کی مخالفت مول لی اور کہا کہ جن چیزوں کو تم لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے وہ حقیقت میں خدا نہیں ہیں، خدا تو کوئی اور ہے۔ گھر کی مخالفت آسان نہیں ہے۔ قرآن مجید نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کس بات پر ان کے باپ سے ان کی مخالفت ہوئی تھی۔ انھوں نے باپ سے کہا تھا:

يٰۤاَبَايَۤا اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ
يٰۤاَبَايَۤا اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ
میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا: تم لوگ یہ کس کی پوجا کر رہے ہو؟ میرا راستہ دوسرا ہے۔ تمہارے عقیدے، تمہارے مذہب اور تمہارے طریقہ عبادت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ تم شرک میں مبتلا ہو، جب کہ میں توحید کا علم بردار ہوں:

اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ
اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ اِنِّىۤ اَفۡلَحُ ۚ
میں سب سے کٹ کر اس ذات کی طرف
مستوج ہو گیا ہوں جس نے آسمانوں اور
زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے
والوں میں سے نہیں ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان سے قوم کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اس

نے کہا: ابراہیم کو یہ اعلان کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اس کی سزا یہ ہے کہ الاؤ تیار کرو، آگ دہکاؤ اور اس میں ڈال کر اسے زندہ جلاؤ الو۔ وہ انہیں قتل بھی کر سکتے تھے، سنگ سار بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اسے ایسی سزا دو کہ بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، چنانچہ یہی ہوا، آگ دہکائی گئی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ لیکن اس وقت اللہ کی شان کریمی جوش میں آئی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی:

قُلْنَا يٰۤاِبْرٰهٖمُ ۙ اٰمُرُكَ ۙ اَنْ يَّزُوَا۟رَ۟كَ ۙ اَمْ لَا ۚ وَتَسْلٰمًا عَلٰی
اِٰسْرٰہٖمَ ۚ وَلٰۤاِذْہٗا ۙ اَبَدُ كَيْدًا ۙ لِّفَجْعَلْنٰہُمْ
الْاٰخِصِرٰۤیۙنَ (الانبیاء: ۶۹-۷۰)

ہم نے کہا: اے آگ! اٹھ ٹھنڈی ہو جا اور
سلاستی بن جا ابراہیم کے لیے۔ انہوں نے
اس کے خلاف خفیہ تدبیر کی، لیکن ہم نے
انہیں نیچا دکھا دیا۔

دشمنوں کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ ناکام و مراد رہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، اس لیے کہ ان سے ابھی اور کام لینے تھے۔
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب
میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اللہ مجھے جہاں پہنچانا چاہے گا، پہنچائے گا۔ اس موقع پر وہ دعا
کرتے ہیں:

رَبِّ هَبْ لِّیْ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ (الشع: ۱۰۰) اے اللہ! مجھے صالح اولاد دے۔

آدمی اولاد کے لیے دعا کرتا ہی ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ رات دن
دعا میں کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی دعا بس یہی نہیں تھی کہ اے اللہ! مجھے اولاد
دے، بلکہ انہوں نے صالح اولاد کی دعا کی۔ اس لیے کہ اگر اولاد صالح لے نہیں تو بے کار
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ فرمایا:

فَبَشِّرْنٰہٗ بِعِلٰہِمۡ خٰلِیۡمَ (الشع: ۱۰۱) ہم نے اسے ایک بڑا پلڑے کی بشارت دی۔

یہ بچہ بڑا ہوا اور دُرّ دھوپ کے قابل ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام
خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس جگر گوشے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کے ذہن
میں یہ بات نہیں آئی کہ ارے خواب ہی تو ہے، اس کا کیا اعتبار؟ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا

کہ وہ اپنی اولاد کو ذبح کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے خواب کو اشارہ الہی سمجھا۔ انھوں نے بیٹے سے کہا: بیٹے! میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمھاری رائے کیا ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں:

يٰۤاَبَتَیْ اَطِیْ اَمْرًا لِّمٰلِکٍ مُّسْتَجِدِّیْ اِنْ اٰتٰکَ اٰیٰتًا مِّنْ رَبِّکَ فَاَعْبُدْہٗ ۚ اِنَّکَ عَلٰی عِیْنِیْۤ اَنۡتَ مُّکَذِّبٌۭ ۚ
 شَاءَ اللّٰہُ مِنَ الصّٰبِرِیْنَ (الفطہ: ۱۰۳)

ابا جان! آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر لیں۔ آپ ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔

اب باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم پر جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس پر اللہ نے کہا: تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اب اس کے عوض ایک مینڈھا ذبح کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ مینڈھا جنت سے آیا تھا، یا اسی جنگل میں اچانک انھیں مل گیا تھا۔ کچھ بھی ہو، بہر حال پہلے سے وہاں کوئی مینڈھا نہیں تھا، آزمائش پوری ہونے کے بعد ایک مینڈھا فراہم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اسے ذبح کر دو اور اسی جذبہ سے ذبح کرو کہ حکم ہوگا تو بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دو گے۔ قرآن نے کہا:

وَقَرَّبْنَا عَلَیْہِ الْاَبْحَرٰیۡنِ
 یہ سنت ہم نے بعد میں جاری کر دی۔

(الفطہ: ۱۰۸)

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دوسری جگہ کہا ہے:

وَ اِذۡ اٰتٰیہِٗمۡ ذُرِّیَّۃًۭ سَکِیۡمَۃًۭ ۚ وَاِذۡ اٰتٰیہِٗمۡ ذُرِّیَّۃًۭ سَکِیۡمَۃًۭ ۚ وَاِذۡ اٰتٰیہِٗمۡ ذُرِّیَّۃًۭ سَکِیۡمَۃًۭ ۚ
 ابراہیم کو اس کے رب نے بعض باتوں میں آزمایا (امتحان لیا)، اس پر وہ پورا آئرا
 اِنۡمَامًا (البقرہ: ۱۲۴)
 تو اس کے رب نے کہا: ہم تمھیں دنیا کے لیے امام بنارہے ہیں۔

یعنی ہم تمھیں دنیا کے لیے نمونہ بنارہے ہیں۔ دنیا دیکھے گی کہ دین کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی جاسکتی ہیں؟ کیا کیا قربانیاں دی جاسکتی ہیں؟ گھر کی، وطن کی، اولاد کی، بیٹے کو ذبح کرنے کی۔ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ وہ دینی لحاظ سے امام تھے اور پھر ان کی ذریت میں دنیا کا اقتدار بھی آیا۔

اللہ نے ان کی اولاد میں پیغمبروں کا سلسلہ چلایا، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور خدا جانے کتنے پیغمبر آئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ آئے، پھر آخر میں حضرت محمد ﷺ تشریف لائے۔ یہ انعام آپ کو دیا گیا کہ دنیا کے لیے آپ کو نمونہ بنا دیا گیا۔

معلوم ہوا کہ دنیا میں آدمی قربانیوں سے امام بنتا ہے، وہ شخص دنیا کا امام، قائد اور لیڈر ہے جو دین کے لیے قربانی دے، کسی اور مقصد سے نہیں، صرف اللہ کے دین کے لیے۔ وہ دنیا کو دکھا دے کہ اللہ کے دین کے لیے کس کس چیز کی قربانی دی جاسکتی ہے؟ جان بھی دی جاسکتی ہے، آگ کے دریا سے بھی گزرا جاسکتا ہے، اولاد بھی قربان کی جاسکتی ہے، وطن بھی چھوڑا جاسکتا ہے، غرض ہر چیز کی قربانی دی جاسکتی ہے، تب ہی امامت کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی امام خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ تھے۔ آپ کو ساری دنیا کی امامت دی گئی اور ان ساری آزمائشوں سے آپ کو گزرا گیا جس کا آدمی تصور کر سکتا ہے۔ ایک موقع پر آپؐ نے فرمایا:

لقد اوديت في الله لم يوذ احد! مجھے دین کے راستے میں اتنی تکلیفیں پہنچیں کہ کسی دوسرے کو نہیں پہنچی ہوں گی۔

اس کے بعد کہا گیا کہ آپؐ دنیا کے قائد اور رہنما ہیں، اسوہ اور نمونہ ہیں۔ دنیا آپؐ کے ذریعہ دیکھ سکتی ہے کہ اللہ کے دین پر کس طرح عمل ہوتا ہے اور اس کے لیے کس طرح قربانیاں دی جاتی ہیں۔ اس کے نتیجہ میں امت مسلمہ کھڑی ہوئی۔ اس نے بھی وہ تمام قربانیاں دیں جن کی ضرورت دین کو پیش آئی، جان کی، مال کی، وطن کی، اور دیگر قربانیاں۔ اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ تم دنیا کے امام ہو:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تم بہترین امت ہو، جیسے لوگوں کی رہ (آل عمران: ۱۱۰) نمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

جب تک یہ امت اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتی رہی وہ دنیا میں غالب

رہی، لیکن جب سے اس نے دین کے لیے قربانی دینا چھوڑ دیا وہ ذلت اور پستی میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ اب یہ امت امامت کی اہل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ! تو مجھے امام بنا رہا ہے، میری اولاد کو بھی امام بنا۔ اس وقت بھی اللہ نے فرمایا تھا:

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (البقرہ: ۱۲۳) میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔

اس امت کو قیامت کا مقام دیا گیا تھا اور اس کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا:

انتم شهداء الله في الارض! تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔

یعنی جسے تم کہو گے کہ یہ راہِ راست پر چل رہا ہے، یقیناً وہ راہِ راست پر چل رہا ہے اور جسے تم کہو گے کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہے تو یقیناً وہ غلط راستے پر ہے۔ تم جس کے بارے میں جو فیصلہ کرو گے وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔

جب امت نے قربانی دینی ختم کر دی تو وہ امامت و قیادت سے محروم ہو گئی۔ آج صورتِ حال یہ ہے کہ آدمی ہر کام کے لیے قربانی دے سکتا ہے، قومیں قربانی دے رہی ہیں، جماعتیں قربانی دے رہی ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ایسے افراد کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں۔ وقت کی، صلاحیت کی، مال کی، توانائی کی، جو اللہ کے دین کے غلبہ و سر بلندی کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا دیں۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد وہ افراد اور اقوام کو امامت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں—اور کون ہے جو نہیں چاہتا—کہ آپ کو پھر دنیا میں امامت کا مقام حاصل ہو، آپ آگے ہوں اور دنیا آپ کے پیچھے چلے، آپ رہ نما ہوں اور دنیا آپ سے رہ نمائی حاصل کرے، تو ضروری ہے کہ آپ نمونہ پیش کریں قربانی کا، اللہ کے دین کے لیے جینے اور مرنے کا۔ یہی سبق نبی ﷺ کو بھی دیا گیا تھا۔ آپؐ سے کہا گیا تھا:

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الہجرت، ۱۳۶۷: صحیح مسلم، کتاب الہجرت، ۲۲۰۰

قُلْ إِنَّمَا أُهْدِيْتُ دِينِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الانعام: ۱۶۱)

اے پیغمبر ﷺ، آپ یہ اعلان کر دیجیے کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ سیدھا دین، وہ دین جسے ابراہیم نے اختیار کیا تھا، اس ابراہیم نے جو ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے لیے نیکو ہو گیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔

آپ سے کہا گیا تھا کہ اعلان کر دیں:

قُلْ إِنِّي صَالِحٌ وَنَسِكٌ وَمُحْسِنٌ وَمَسَابِقٌ لِلدِّينِ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لِي وَبِذَلِكَ أُبْرِتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (الانعام: ۱۶۲-۱۶۳)

کہو میری نماز، میری قربانی، میرا مرنے اور میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں اس کے آگے سر جھکا رہا ہوں۔

جو شخص حقیقی معنی میں قائم اور رہنما ہو اُسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ اگر قربانی کی بات کرتے ہو تو دیکھو میں سب سے پہلے قربانی دینے والا ہوں۔ ہر پیغمبر یہی کہہ کر دنیا کے سامنے آتا ہے:

وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (الانعام: ۱۶۳)

میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے والا ہوں۔

اللہ کی رحمت، اس کی عنایت اور اس کے وعدے ہمارے منتظر ہیں، لیکن اس نے یہ شرط لگا دی ہے کہ ہم کو امامت و قیادت اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اس کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔

☆☆☆

سہ ماہی تحقیقات اسلامی علی گڑھ

جلد: ۲۹ _____ شمارہ: ۴

شوال _____ ذی الحجہ ۱۴۳۱ھ

اکتوبر _____ دسمبر ۲۰۱۰ء

تحقیقات اسلامی کے قدیم شمارے www.tahqeeqat.net پر ملاحظہ کریں

زیر تعاون

اندر وں ملک

۳۰ روپے فی شمارہ
۱۲۰ روپے سالانہ
۵۰۰ روپے پانچ سال کے لیے
۱۵۰ روپے سالانہ (لائبریریوں و ادارے)

برائے پاکستان

۲۰ ڈالر امریکی سالانہ (انفرادی)
۲۵ ڈالر امریکی سالانہ (ادارے)

برائے دیگر ممالک

۲۵ ڈالر امریکی سالانہ (انفرادی)
۳۰ ڈالر امریکی سالانہ (ادارے)

ادارتی امور

موبائل : 09760248489

ای میل : tahqeeqat@gmail.com

mmadvi@yahoo.com

انتظامی امور

فون : 0571-2902034

موبائل : 09412562972

ای میل : tahqeeqateislami@gmail.com

tahqeeqat_islami@yahoo.com

طابع و ناشر سید جلال الدین عمری نے بھارت آفسیٹ دہلی-۲ سے چھپوا کر
ادارتہ تحقیق و تصنیف اسلامی، نئی نگر (جمال پور)، علی گڑھ سے شائع کیا